

四庫全書

子部

欽定四庫全書

格致鏡原卷三十

大學士陳元龍撰

朝制類

璽

總論 格古要論按許慎說文璽王者印也以守此土
故為文從爾從土其義蓋曰天付爾此器俾寶之以守
爾土也至周太史籀易為從爾從玉義取天付爾此寶
以為天下君也三代以上璽文無所考考諸史籍并寶

爾雅文圖說曰傳國璽方四寸

蔡邕獨斷璽者印也

印者信也天子璽以玉螭虎紐古者尊卑共之月令曰固封璽春秋左氏傳曰魯襄公在楚季武子使公冶問璽書追而與之此諸侯大夫印稱璽者也自秦以來天子獨以印稱璽又獨以玉羣臣莫敢用也

漢舊儀璽

王者印也綬帶也所以繫璽黃赤綬四彩武都紫泥封盛以青囊白素裹兩端無縫尺一版中約署

西京雜

記中書以武都紫泥為璽室加綠綈其上

漢舊儀皇

后玉璽文與帝同皇后玉璽金螭虎鈕 隋志皇后有
金璽盤螭鈕文曰皇后之璽 宋書皇太子妃金璽龜
鈕纁朱綬佩瑜玉 漢百官表諸侯王金璽師古注古
者印璽通名今則尊卑有別漢舊儀云諸侯王黃金璽
橐佗鈕文曰璽謂刻云某王之璽

歷代璽 春秋運斗樞舜東巡臨觀黃龍五采負圖出
置舜前圖以黃玉為柙黃金繩封兩端有文曰天皇有
玉璽五字博袤三寸此黃帝符璽也 春秋合誠圖堯

坐中舟與太尉舜臨觀鳳皇負圖授堯赤玉為桺黃玉
檢白玉繩其章曰天赤帝符璽五字 拾遺記武王伐

紂樵夫牧豎探高鳥之巢得玉璽文曰水德將滅木祚
方盛 漢舊儀秦以前民皆以金銀銅犀象為方寸璽
各服所好自秦以來天子璽始以玉為之 太平御覽

傳國璽是秦始皇所刻其玉出藍田山是丞相李斯所
書其文曰受命於天既壽永昌 元崔或進璽箋秦始

皇得楚卞和之璞命李斯篆其文玉工孫壽刻之 博

古圖秦璽有二一曰受命於天既壽永昌一曰受天之命皇帝壽昌受字晉陽秋作昊字 孔氏雜記傳國璽

秦始皇始為之面文曰受命於天既壽永昌璽上隱起為盤龍文曰受天之命皇帝壽昌方四寸 晉書六璽

秦制也曰黃帝之璽皇帝行璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽漢遵秦不改 漢舊儀秦玉璽螭獸

鈕在六璽之外秦王子嬰以獻漢高帝謂之傳國璽

漢書高祖入咸陽得秦璽及即天子位因御服其璽世

世相授號曰傳國璽

漢輿服志天子有傳國璽及八

寶皆以玉為之神璽以鎮中國藏而不用受命璽以封
禪禮神皇帝行璽以報王公書皇帝之璽以勞王公皇
帝信璽以召王公天子行璽以報四夷書天子之璽以
勞四夷天子信璽以召四夷大朝會則符璽郎進神璽
受命璽於御座行幸則合八寶為五輦函封從於黃鉞
之內 西京雜記寶太后在家嘗有白燕銜石大如指
墮后續筐中后取石剖為二中有文曰母天地后乃合

之遂不復開後為皇后常并置璽櫝中號曰天璽也

太平御覽傳國璽漢昭帝時殿中一夜相驚霍光即召持節郎取璽郎不與光欲奪之郎按劍曰頭可得璽不可得光善之明日遷郎秩二等光後廢昌邑王賀立宣帝光自手解取賀璽扶令下殿至漢平帝王莽篡位就元后求璽乃出璽投之於地璽上螭一角缺及莽敗時帶璽綬避火於漸臺商人杜吳殺莽取綬不知取璽及莽頭公賓就見綬問綬主所在乃斬莽首并璽與王憲

憲得無所送乃自乘天子車輦李松入長安斬憲送璽詣宛上更始赤眉大司馬謝祿至高陵更始奉璽赤眉赤眉立劉盆子建武三年盆子敗於宜陽璽還光武

續漢書建武二十二年上許梁松等奏方求元封時故事議封禪所施用有司奏當刻玉璽一枚方寸三分玉版方五寸 漢末記董卓時大亂天子北詣河上六璽不自隨掌璽者以投井孫堅討董卓頓軍城南有五色氣從井中出堅使人浚之得漢傳國玉璽其文曰受命

於天既壽永昌方圓四寸上鈕文盤五龍龍上一角缺
羣書考索孫堅得傳國璽方圓四寸上有鈕文盤五
龍然則漢天子之璽其方不過四寸諸侯王以下其小
又可知也 王佐玉璽考孫堅得璽袁術僭逆乃拘堅

妻奪之時廣陵刺史徐璆徵詣京師道為術所劫術死
璆得璽還以上獻帝於許昌時建安四年己卯夏也漢
以禪魏文帝 通鑑續編注秦以藍田玉作傳國寶六
面螭鈕魚鳥篆文漢王太后投之殿階螭角微玷至魏

文帝曹丕得之隸刻肩際曰大魏受漢傳國之寶 晉

書魏立廟於鄴四月洛邑初營宗廟掘地得玉璽方一

寸九分其文曰天子羨思慈親明帝為之改容 蜀志

襄陽男子獻關侯玉璽璽潛漢水伏於淵泉暉景燭曜

靈光徹天 珍珠船吳孫皓造金璽六枚又有龜龍麟

鳳璽 太平御覽傳國璽漢以禪魏魏以禪晉趙王倫

篡立使義陽王威就惠帝取璽帝不與強奪之晉帝永

嘉五年王彌入洛陽執懷帝及傳國六璽詣劉曜後為

石勒所并璽復屬勒刻一邊云天命石氏此題今不復
存勒為冉閔所滅此璽屬閔閔敗璽存閔大將軍蔣幹
晉鎮西將軍謝尚遣都護何融購賞得之以晉穆帝永
和八年還江南晉元帝東渡歷數帝無玉璽北人皆云
司馬家是白板天子 晉陽秋永和八年冉閔大將軍
蔣幹以傳國璽付河南太守戴施施獻之百僚皆賀璽
光照洞徹上盤螭文隱起文曰昊天上帝皇帝壽昌蓋
秦璽也 晉書元帝永嘉初有白玉麒麟神璽出於江

寧其文曰長壽萬年

臧榮緒晉書安帝義熙十二年

左衛兵陳陽於東府淮水中得玉璽一枚

崔鴻前趙

錄劉元海遷都平陽汾水中得玉璽文曰有新保之泉

元海蓋王莽時璽也獻者因增其三字元海以為已瑞

大赦天下改年也

石勒別傳韓強在長城縣西山巖

石闕中得玄璽一所方四寸厚二寸石虎以為瑞 太

平御覽秦光十九年雍州刺史郝恢表慕容永稱蕃奉

璽方六寸厚三寸上蟠螭為鼻合高四寸六分下有八

字其文曰受天之命皇帝壽昌烏篆隱起巧麗驚絕蓋
雕鐫之巧非近所作也 涼州記呂光時陳平仲得玉

璽博三寸長四寸光澤無文向日視之字在腹中有三
十四字 五侯鯖姚秦於渭濱得赤璽上有文曰天命

燕德 北史太武毀鄴城五層佛圖於泥像中得玉璽

二其文皆曰受命於天既壽永昌其一刻其旁曰魏所
受漢傳國璽 南齊書滎陽人尹千于嵩山東南見天雨
石墜地石開有璽在其中璽方三寸文曰戊丁之人與

道俱肅然入草應天符又曰皇帝興運千詣雍州刺史
獻之又冠軍將軍周普孫於石頭北廂將堂見地有異
光照城堞往獲玉璽一鈕方七分文曰明玄君又蘭陵
民齊伯生於六合山獲金璽一鈕文曰年予主又寧蜀
廣漢縣於陶所瓦間忽見白光窺尋無物乃共發視獲
玉璽一鈕璧方八分上有鼻文曰帝真北史齊辛術
移鎮廣陵獲傳國璽送鄴文宣以璽告於太廟此璽即
秦所制方四寸上鈕交盤龍其文曰受命於天既壽永

昌二漢相傳又歷魏晉懷帝敗沒於劉聰聰敗沒於石氏石氏敗晉穆帝永和中濮陽太守戴僧施得之遣督護何融送於建鄴歷宋齊梁梁敗侯景得之景敗侍中趙思賢以璽投南兗州刺史郭元建送於術故術以進焉 玉璽考梁元帝承聖元年壬申夏四月盜竊梁傳國璽歸之北齊蓋侯景得之景死其侍中趙思賢棄之草間至廣陵以告郭元建元建取以送鄴後周并北齊而得之隋文帝滅後周而得璽 崔彥進璽賤隋末蕭

后與太子正道并傳國璽竝入於突厥唐太宗即位寶璽未獲乃自刻玉曰皇天景命有德者昌貞觀四年蕭后與正道自突厥奉璽歸於唐太宗始得璽焉 唐志

初太宗刻受命元璽以白玉為螭首文曰皇天景命有德者昌至武后改諸璽皆為寶中宗即位復為璽開元六年復為寶天寶初改璽書為寶書十載改傳國寶為承天大寶 玉璽考唐滅隋傳國璽歸太宗後梁朱溫篡唐而得之後唐莊宗平亂入洛而得璽明宗嗣立傳

至從珂後晉主石敬瑭舉兵入洛陽從珂携璽登玄武樓自焚死時清泰三年丙申十一月也自是璽不知所
在契丹從後晉出帝求之不可得 孔氏雜說石晉作

受命寶曰受天明命惟德永昌契丹盜而取之至周郭威更以玉作二寶其一以皇帝承天受命之寶為文其一以皇帝神寶為文馮道書之今所用乃威所作寶也
五代史田令孜為監軍盜傳國璽入蜀而埋之於庭
永平二年尚食使歐陽柔治令孜故第穿地得之以獻

山堂肆考蜀少府王謀等上言前襄陽男子張嘉王
休來獻玉璽云此璽潛於漢水其光燭天 合璧事類
周廣順中詔造二寶曰皇帝承天受命之寶皇帝神寶
宋太祖受命傳其二寶至太宗又別制承天受命之寶
至道三年中書門下言皇帝受命寶請以皇帝恭膺天
命之寶為文詔曰可 燕翼貽謀錄漢天子印符曰璽
後世因其名不改國初御前之印書詔之印天子合同
之印其名不正雍熙三年十月丙午竝改為寶別鑄用

之皇祐五年仁宗以奉宸庫有美玉廣尺厚半之命製
為鎮國神寶宰臣龐籍篆文劉沆書牌 合璧事類嘉

祐八年英宗即位作受命寶命歐陽修篆其文曰皇帝
恭膺天命之寶 燕翼貽謀錄哲宗元符元年咸陽民

段義獻玉璽云紹聖三年河南鄉修造家舍掘得之色

綠如藍文曰受命於天既壽永昌其背螭鈕五盤詔蔡

京等議之咸以為真秦璽也詔仍舊為傳國璽 丹鉛

總錄元符元年五月咸陽民斲地得玉璽蔡京及講議

玉璽官十三員奏曰皇帝壽昌者晉璽也受命於天者
後魏璽也有德者昌唐璽也惟德允昌者石晉璽也則
既壽永昌者秦璽可知蔡京輩小人媚上不憚誣天而
況於欺人乎縱使真是秦璽亦無道之物亡國之器豈
舜之五瑞禹之玄圭乎噫宋之君臣可謂迷惑無識矣
格古要論徽宗崇寧五年冬十二月有以玉印六寸
龜鈕獻者其文曰承天福延萬億永無極凡九字詔名
鎮國寶明年改元大觀大觀二年春正月受八寶於大

慶殿時得良玉工帝命作六寶曰皇帝之寶曰皇帝行
寶曰皇帝信寶曰天子之寶曰天子行寶曰天子信寶
以合秦制天子六璽之數與受命寶即秦璽鎮國寶通
曰八寶政和七年秋七月作定命寶重和元年正月受
定命寶於大慶殿赦時得于闐大玉踰二尺色如截肪
帝命製為寶其文曰範圍天地幽贊神明保合太和萬
壽無疆凡十六字篆以魚蟲製作之工幾於秦璽號曰
定命寶合前八為九寶詔以九寶為稱以定命寶為首

且曰八寶者國之神器至於定命寶乃我所自製也

玉璽考自宋哲宗元符元年得傳國璽於咸陽至宋欽宗靖康二年而璽沒入於金南宋一百五十一年無璽崔或進璽箋徽宗為金所虜凡有寶璽金皆取之內璽一十有四青玉傳國璽一其色與金所獻玉璽相同則知宋之南遷二百年無此寶璽也明矣 稗史類編
紹興五年春永興軍農夫耕得玉璽上於禮部尚書以為秦之傳國璽其文曰受命於天既壽永昌紹興禮部

翰林秘書御史太常官驗定集議方圓二寸半印文深
琢如碑字背白而地紅字畫乃蟲篆 合璧事類初政
和所造九寶其八為金人劫去惟鎮國寶在焉建炎二
年上以宣示執政玉色溫潤真希世之寶也 合璧事
類建炎元年謝克家以張邦昌命齎玉璽至文曰太宗
受命之寶 嘉定勅迺者山東河北連城慕義爰致殊
方效順肅奉玉寶來獻於京質理溫純篆刻精古文曰
皇帝恭膺天命之寶暨厥圖冊登載燦然實惟我祖宗

之舊繼獲玉檢其文亦同 玉璽考元世祖平宋凡十

六年亦不得璽至至元三十一年甲午正月始得璽於
太師國王之孫碩迪之妻托克托濟農家成宗即位而元
始得璽矣成宗元貞元年乙未至順帝至正二十七年
丁未凡六十三年而璽隨順帝北歸矣 崔或進璽箋
托克托濟農以玉見貿乃玉印也色青綠而玄其方可黍
尺四寸厚及方三之不足背鈕盤螭四厭方際鈕盡璽
墀之上取中道一橫竅可徑二分舊貫以韋條面有篆

文八刻畫捷徑位置勻通皆若蟲鳥魚龍之狀急召楊
桓辨其文曰受命於天既壽永昌是古傳國璽也自金
既取於宋之後寶璽出處得失亦未見有明說及我元
適集皇太孫寶所歸之際應期而出臣職總御史親會
盛事不可以不錄又圖中別有一璽其文亦八旁注曰
此傳國璽背文也今見寶璽之背皆刻螭形盤屈凸凹
不齊徧歷四際無地可置此文當別是秦一璽非今傳
國璽也此又不可不辨 丹鉛總錄元朝元貞三十一

年穆呼哩魯孫碩迪卒其妻出古玉印貨之中丞崔或
秘書丞楊桓辯其為傳國璽上之按秦始皇之璽一曰
皇帝壽昌一曰既壽永昌已傳疑有二矣至朱梁亡入
於後唐又唐主存勗謀即位魏州僧以傳國璽獻遂即
位則後唐之璽蓋有二也璽既有二則必有一贗矣是
以今日既曰與潞王從珂同焚於洛陽之玄武樓矣而
他日段義又得之以為宋哲宗獻今日既曰入金與金
哀宗同焚於蔡州之幽蘭軒矣而翟朝宗又得之以為

宋寧宗獻若果贗而酷肖則宋徽宗正銜名受欺者又何疑其檢無螭角無缺却之不用而別制定命寶和贗跡在宋屢敗露矣而元之崔彧楊桓又何由得之寡婦貨物而獻之余意以為楊桓素工篆書即著六書統者必桓私刻之謀於崔彧而託名於碩德之妻無疑崔彧之意欲迎合皇太妃以翊戴成宗而為此眩耀俗目而定其位耶 七修類藁我明璽共九顆在內尚寶監女官收掌用時尚寶司以揭帖赴內監取用也其文不同

各有所用奉天之寶祀天地用之皇帝之寶詔赦聖旨
用之皇帝行寶立封及賜勞用之皇帝信寶詔親王大
臣調兵用之天子之寶祭祀鬼神用之天子行寶封建
外夷及賜勞用之天子信寶詔外夷調兵用之制誥之
寶一品至五品誥命用之勅命之寶六品至九品用之
王泌東朝紀建文元年使者還自西方得玉於雪山
廣二尺色青先是上在宮儲時嘗夢神致上帝命授以
重寶及是始應命工琢為大璽方尺六寸九分親定其

文曰天命明德表正萬方精一執中宇宙永昌名曰凝命神寶

神仙璽 集仙傳天皇大帝遣繡衣使者冷廣子期賜大茅君盈神璽 漢武內傳王母來降別有天仙佩金剛靈璽 廣博物志紫書金根經有青精玉璽龜山元籙有流金鳳璽太清中經有天一八極璽

印附印囊

總論 說文印執政所持信也 釋名印信也所以封

物以為驗也亦言因也封物相因付也 器物叢談印

所以示信也惟天子印曰璽用玉其餘王公卿大夫士

或曰印或曰章非用金銀則用銅鐵 續事始州縣之

印始於春秋之時商鞅書曰法令之長印以封券則有

司之賜印已見於秦孝公之時 事物紀原七雄之時

臣下璽始稱曰印史記蘇秦佩六國相印是也 漢舊

儀秦以前人臣皆得以金玉為印龍虎鈕唯所好也秦

以印稱璽以玉不通臣下用 漢楊僕傳懷銀黃垂三

組師古注銀銀印也黃金印也 相印經印有八角十

二芒凡印欲周正上隆下平光明潔清如此為善 職

官分紀節度使視事三日洗印視其刊缺謂之滌篆

晉中興書孔愉嘗行經餘不亭見籠龜於路者買而放

之溪中龜中流左顧者數四及封侯鑄侯印而龜紐左

顧三鑄如初 陳善捫蝨新話段太尉倒用司農印以

追賊將韓旻足得符印遂還此太尉一時權以濟事也

然予在鎮江嘗見林倅云今在州縣獄中或走去罪人

但倒用印印所追捕文書賊可必得不知古人還用此
法或偶合耶予又觀抱朴子曰古人入山皆佩黃神越
章之印行見新虎跡以順印印之虎即去以逆印印之
虎即還此亦倒用印法也

印制 唐車服志太皇太后皇太后皇后皇太子及妃
璽皆金為之藏而不用太皇太后皇太后封令書以宮
官印皇后以內侍省印皇太子以左春坊印妃以內坊
印 春明退朝錄近朝皇太后皇后皆有印篆文曰皇

太后之印皇后之印故事二宮立各有宮名長春長樂
長信之類是也宜以宮名為文至尊之位不合言印當
云某宮之寶 晉服制婕妤銀印青綬佩采璫玉 漢

舊儀諸侯王黃金印橐駝鈕文曰璽列侯黃金印龜鈕

文曰印丞相將軍黃金印龜鈕文曰章中二千石銀印

龜鈕文曰章千石六百石四百石銅印鼻鈕文曰印

鼻鈕

謂鈕但作鼻不為蟲獸之形

前漢百官表相國太尉御史大夫太

傅太師太保皆金印凡吏秩比二千石以上皆銀印光

祿大夫無秩比六百石以上皆銅印大夫博士御史謁者郎無秩比二百石以上皆銅印 合璧事類漢武時據土數五故五字為印文若印文不足五字則以之字足之 東觀記馬援上書曰臣所假伏波將軍印書伏字犬外嚮成臯令印臯字為白下羊丞印四下羊尉印白下人人下即一縣長吏印文不同恐天下不正者多符印所以為信也所宜齊同薦曉古文字者事下大司空正郡國印章奏可 東觀記段熲上書掠得羌侯君

長金印四十三銅印三十一錫印一枚尉印五枚 魏
武設官令魏諸官印各以官為名印如漢法斷二千石
者章 隋書陳制金章或龜鈕或獬鈕豹鈕銀章或龜
鈕熊鈕羔鈕鹿鈕銀印或珪鈕兔鈕銅印率環鈕 後
魏書高祖詔軍警給雀印傳符次給馬印 事物原始
杜佑通典曰北齊有督攝萬機之印一鈕以木為之長
一尺二寸廣二寸五分背上為鼻鈕長九寸厚一寸廣
七分腹下隱起篆文曰督攝萬機四字今之條印關防

始於此也 詞林海錯唐太宗賜右軍黃銀印於虞世
南價在黃金上且能辟鬼 通典唐開元二十三年吏
部尚書李嵩奏告身印與曹印文同請加告身兩字
鄴侯傳肅宗在靈武鑄印追兵文曰六合大同印 山
堂肆考唐宗室李說請為監軍使王定遠別鑄印上許
之監軍有印自定遠始 翰林志晉開運中賜學士院
書詔金印一 張舜民畫墁錄唐印文如絲髮宋印文
如筋開封府三司印文尤麤猶且歲易以此可見事之

繁簡也

七修類稿漢唐宋印文多是小篆我明外任

諸衙門者皆疊篆惟總兵者柳葉篆御璽王府之寶玉
箸篆疊篆必九摺取乾元用九之說惟歷日印文七疊
取日月五星七政義也御史印文八疊取唐臺儀八印
義也二品以上用銀印三品以下是銅印御史者鐵印
正字通明制內外諸司印文俱用疊篆以九摺畫而
止字用成雙不及雙者足以之字其印形皆方大小有
差餘雜職衙門形稍長不方謂之條記 弇州筆記東

南諸國用鍍金銀印朝鮮日本淳泥國王哈密忠順王
瓦剌西番王俱金印宗人府五府六部察院各都司布
政司衍聖公張真人用銀印應順天府三品文淵閣五
品亦銀印印特小永樂間灌頂國師烏思藏闡化王用
玉印螭鈕金匣龍袂

諸印 漢書武帝令刻玉印賜欒大文成文曰天道將
軍 羣碎錄王莽傳剛卯長三寸廣一寸四分或用金
玉刻作兩行書曰正月剛卯又曰疾日剛卯凡六十六

字以正月卯日作此印佩之以祓除不祥 陳畱風俗

傳巴吾縣者宋雜陳楚地故梁國寧陵種龍鄉也今其
都印文曰種龍 胡綜別傳吳時掘得銅印以琉璃為
蓋布雲母於其上大帝以問綜綜曰秦皇以金陵有天
子氣處處埋寶玉以當王氣此即是也 吳志孫皓天

冊元年吳郡言掘得銀印長一尺廣三分刻上有年月
字於是改年大赦 北史魏正平二年詔曰朕於苑內
獲方寸玉印其文曰子孫長壽後魏太武大延元有

鄙婦人持方寸玉印詣潞縣侯孫家既而亡去莫知所
在印有三字為龍鳥之形要妙奇巧不類人跡文曰旱
疫平 後魏書高祖永明元年上谷郡人獻玉印上有
蛟龍之文 北史孝昌中於廣平王第掘得古玉印勅
召祖瑩與黃門侍郎李琰之辨之瑩曰此是于闐玉晉
太康中所獻乃以墨塗字觀之果如瑩言 續漢書劉
昭曰桃印本漢制以止惡氣 抱朴子古之人入山者
皆佩黃神越章之印其廣四寸其字一百二十以封泥

著所住之四方各百步則虎狼不敢近其內也 虎豹
法道士當刻棗心作印方四寸

異印 搜神記張顥為梁相天新雨後有鳥如山鵲飛
翔近地令人摘之化為石顥命推破得一金印文曰忠
孝侯印顥上之藏宮後議郎汝南樊衡夷上言堯舜時
舊有此官今天降印宜可復置顥漢靈帝時至太尉

五侯鯖晉時曲陽縣市黃慶宅東有園種菜鮮異拔去
更生恒有白光似懸絹道士傅古德掘之得玉印文曰

長承萬福 杜陽編肅宗時天帝授尼真如八寶使達
於天子其四曰玉印大如半手其文如鹿陷之印中著
物則形見 杜陽編順宗元和五年給事中張維則自
新羅使回云於海上泊洲島間見花木臺殿有數公子
命一青衣捧金龜印以授維則乃置之於寶函復語維
則曰致皇帝還舟中回顧舊路悉無蹤跡金龜長五寸
上負黃金玉印面方一寸八分其篆文曰鳳芝龍木受
命無疆維則達京師即具以事進上曰朕前世豈非仙人

乎 洪邁夷堅志宣和中龍澄嘗於滾水中獲玉印印
文非世間篆籀澄見天神立於傍曰此印上帝所寶今
守護不謹遂落於此神俄不見澄懼乃奉印投原處

雲谷雜記紹興中洞庭漁人獲一印方僅二寸其制甚
古鈕有連環四兩兩相貫上有一大環總之漁者以為
金競而訟於官辨其文乃壽亭侯印四字遂畱長沙官
庫吏見印上時有光焰白於官乃遣人送荆門軍閻侯
祠中光怪遂絕淳熙四年玉泉寺僧將獻東宮印已函

而未發忽光焰四起衆皆驚愕不復獻

印囊 中華古今注青布囊所以盛印也劾奏之日則以青布囊盛印於前示奉王法而行也非劾奏之日則以青繒為囊盛印於後謂劾奏尚其質直故用布非劾奏日文明故用繒自晉朝已來劾奏之官專以印居前非劾奏之官專以印居後 魏志平原太守劉邠取印囊著器中使管輅筮之輅曰內方外圓五色成文含寶守信出則有章此印囊也

綬

總論

禮玉藻注綬者所以貫佩玉相承受者也

漢

高紀注組綬也所以帶璽也

呂忱字林綬紱也

漢

官儀綬者有所承受之也所以別尊卑彰有德

董巴

輿服志戰國解去紱佩留其絲襪以為章表秦乃以采

組連結於襪光明章表轉相結綬故謂之綬

漢官儀

綬長一丈二尺法十二月闊三尺法天地人舊用赤韋

示不忘古也秦漢易之以絲至今以為常製 孔氏雜

說漢時印綬非若今之金紫銀緋長使服之也蓋居是官則佩是印綬既罷則解之故三公輩上印綬也按後漢張奐傳云吾前後仕進十要銀艾銀印艾即綠綬也謂之十要者一官一佩之耳印亦不甚大淮南王曰方寸之印丈二之組是也晉時婦人亦有印綬虞潭母賜金章紫綬是也周祈名義考綬有二一以佩玉謂之綬一以佩印謂之組訓者未甚分曉古人佩玉以比德必有綬維之乃可佩徐廣曰秦以絲組連結於綬轉

相結綬漢制綬綬之間得施玉環鐫詩所謂鞞鞞佩璆
是也今錦綬乃其遺制佩印以檢姦萌亦必有綬以繫
之乃可佩翟方進傳赤鞞綬師古曰鞞所以繫印石顯
為中書令民歌曰印何累累綬若若耶淮南王所謂方
寸之印丈二之組是也今印鑰緇乃其遺意

綬制 禮玉藻天子佩白玉而玄組綬公侯山玄玉而
朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組
綬士佩瑀而緼組綬 董巴輿服志乘輿黃赤綬五

采黃赤縹紺淳黃圭長二丈九尺五百首太皇太后皇太后皇后皆同 漢官儀乘輿綬黃地骨白羽青絳緣

五采四百首長二丈三尺 漢名臣奏大司空朱游奏

曰車府丞橫受詔乘輿綬五采何黃多也可更用赤絲為地 明諸司職掌皇帝袞冕大綬六采用黃白赤玄

縹綠織成純玄質五百首小綬三色同大綬間織三玉

環 北堂書鈔蔡邕獨斷云皇后赤綬玉璽貴人綬緌

金印案綬緌色似綠綬音戈綬文也緌音例綬也 晉

令皇太子及妃諸王玄朱綬郡公主朱綬 東宮舊事

皇太子納妃有絳地織成綺綬 明諸司職掌東宮綬

五采用赤白玄縹綠織成純赤質三百三十首小綬三

色同大綬間織親王綬同惟三百一十首世子郡王綬

紫質用紫黃赤三采織成間織 晉服制婕妤銀印青

綬佩采璫玉 山堂肆考齊永明中有司奏貴妃淑妃

竝加紫綬金章佩于闐玉 魏武帝內誡令公主貴人

金印藍綬 羣書考索自公主封君以上皆帶綬以采

組為緄帶各如其綬色黃金辟邪首為帶鐫飾以白珠
漢書高帝初諸侯王置金璽鑿綬注鑿綠也草名出
琅玕平昌縣似艾可染綠因以為綬 蔡邕雜章相國

金印綠綬位在公上所以殊異休烈羣臣莫得而齊

董巴輿服志諸侯王赤綬四采赤黃縹紺淳赤圭長二
丈八尺三百首公主大貴人諸侯皆同諸國貴人相國
綠綬三采綠紫紺淳綠圭長二丈一尺二百四十首公
侯將軍紫綬二采紫白淳紫圭長丈七尺百八十首公

主封君同九卿中二千石青綬綬二千石青綬三采青
白紅淳青圭長丈七尺百二十首自青綠已上綬音逆皆
長三尺二寸與綬同采而首半之綬者古佩褻也佩褻
相迎受故曰綬紫綬以上綬綬之間得施玉環玦千石
六百石黑綬三采青赤紺淳青長丈六尺八十首四百
尉丞三百長相二百石皆黃綬一采淳黃圭長丈五尺六十
首自黑綬以下綬綬長三尺與綬同采而首半之百石
青紺綬一采宛轉繆織圭長丈二尺凡先合單紡為一

絲四絲為一扶五扶為一首五首成一文文采淳為一
圭首多者絲細少者絲麤皆廣尺六寸 晉輿服志相

國太尉御史大夫三公皆紫綬二千石以上皆青綬光
祿大夫比六百石以上皆墨綬大夫博士御史謁者郎
無之其僕射御史治書尚符璽者有印綬比二百石以
上皆黃綬郡公縣公縣侯大夫夫人皆青綬 漢官儀
卿大夫藻火綬青地綬桃花綬故曰三彩綬 焦貢易

林二千石官白艾綬注以艾草染之故曰艾綬 漢朱

博傳刺史不察黃綬師古注丞尉職卑皆黃綬 漢書

左雄曰今之墨綬猶古諸侯注墨綬謂令長即古子男之國也 明諸司職掌文武官朝服一品二品綬用綠黃赤紫四色線織雲鳳四色花錦下結青絲網三品四品綬黃綠赤紫四色織雲鶴花錦下結青絲網五品綬黃綠赤紫四色織盤鵲花錦下結青絲網六品七品綬黃綠赤三色織練鵲花錦下結青絲網八品九品綬黃綠二色織鸛鵒花錦下結青絲網 博物志太僕朱浮

言詔書云百官皆帶王莽時綬又不齊因前袁安故綬
李涉等六家所織綬不能具丙丁文募能為綬作丙丁
文者北史從省之服初無佩綬何稠曰此乃晦朔小
朝之服安有人臣謁帝而除去印綬兼無佩玉之節乎
乃加獸頭小綬及佩一隻晉輿服志假印綬而官不
給鞶囊得自具作但假印不假綬者不得佩綬鞶古制
也漢世有鞶囊者佩在腰間或謂之綬囊

諸綬 西京雜記合德遺飛燕五色文綬 上清經元

始皇上丈人佩九色自然之綬 漢武內傳西王母佩
交帶靈飛綬上元夫人佩鳳文琳華綬

符 附檄

總論 文心雕龍符者孚也徵召防偽事資中孚三代
玉瑞漢用金竹末代從省代以繡矣 說原符者篆刻
文字而中分之 器物叢談符契也代古之珪璋剖而
相合長短有度用以證召兼防欺詐者也古者以竹為
之故字從竹及後世詐偽蠱起以竹易得之物又不足

為之防於是有以銅鐵金銀鑄為物象而用之者皆剖而為兩一畱在內一給付外今之世又至於從省代以書翰母乃實是而名非歟 龍魚河圖黃帝攝政有蚩尤兄弟八十一人誅殺無道黃帝以仁義不能禁止乃仰天而嘆天遣玄女下授帝兵符遂伏蚩尤 漢書高祖與功臣剖符作誓 文帝紀闕无用傳注傳信也或用榮或用繒榮者刻木為合符也 漢書甯成為內史抵罪髡鉗乃解脫詐刻傳以出關歸家注傳謂過關之

符也

歷代符 漢文帝紀初與郡守為銅虎符竹使符注應
劭曰銅虎符第一至第五國家當發兵遣使者至郡合
符符合乃聽受之竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐫刻
篆書第一至第五張晏曰符以代古之珪璋從簡易也
師古曰與郡守為符者謂各分其半右留京師左以與
之 陳繼儒虎蒼漢舊儀銅虎符發兵長六寸竹使符
出入徵發古今注云銅虎符銀錯書之張晏云銅取其

同心也呂后崩齊王中尉給齊相召平曰王欲發兵非有漢虎符驗也東萊曰然則文帝以前蓋有虎符矣此謂文帝初作者豈非用銅於此始乎後漢書初禁網尚簡易但以璽書發兵未有虎符之信杜詩上疏曰舊制發兵皆以虎符其餘徵召竹使而已符象合取為大信所以明著國命欽持威重也間者發兵但有璽書或以詔令如有奸人詐偽無由知覺愚以為軍旅尚興賊虜未殄召兵郡國宜有重謹可立虎符以絕奸端書奏

世祖說之 雲烟過眼錄銅虎符一全體具存背上篆
云某處發兵待行腹下分書十干唯戊癸二字合全餘
八字皆平腹內作牝牡五竅開合之則一全虎也往往
有漢虎符者如褚雪巘及吾真白所收皆是如符牌樣
上鑄一小虎形下云某處發兵或左右或止有一邊今
此全虎形亦異矣褚雪巘所藏銅虎符一半上有篆文
六云某處發兵合同下有楷書甲至癸十字各擬古吾
真白所收虎符一長有一尺五寸廣四寸上刻首下平

一面作虎蹲在上下有漢款識字云第一至第五皆面上作身通垂下有磨滅不可辨刻首二邊有字刊年月磨滅難辨 妃古錄余見銅虎符僅二寸許虎各半合而為一色如碧羽微帶黃金 六典隋煬帝幸遼東命鄭玄為京師留守樊子蓋為東都留守有治績為別造玉麟符賜之以代銅獸注傳符之制京師留守曰玉麟符 北史隋制京官五品以上佩銅魚符開皇時頒木魚符于總管刺史雌一雄三又頒木魚符於京官五品

以上開皇七年頒青龍符於東方總管刺史西方以白
虎南方以朱雀北方以玄武開皇十七年頒銅虎符於
驃騎車騎府

張鷟耳目記漢發兵用銅虎符及唐初

為銀兔符以兔子為符瑞故也又以鯉魚為符瑞為銅
魚符以佩之至偽周武姓也玄武龜也又以銅為龜符

新唐書高祖初入長安罷隋竹使符班銀兔符其後
改為銅魚符以起軍旅易守長京都留守折衝府提兵
鎮守之所及左右金吾宮苑總監收監皆給銅魚符宮

殿城門給交魚符巡魚符左廂右廂給開門符閉門符
蕃國亦給符雄雌各十二銘以國名雄者進內雌者付
其國朝貢使各齎其月魚而至不合者劾奏 唐志皇

太子監國給雙龍符左右皆十兩京北都畱守給麟符
左二十右十九東方諸州給青龍符南方諸州朱雀符
西方諸州白虎符北方諸州玄武符皆左四右三左者
進內右者付外行軍所亦給之 演繁露六典符寶即

隨身魚符之制曰所以明貴賤應宣召左二右一其飾

有玉金銀三等其符題云某位姓名案此之謂符者初用一本對中書其人官位姓名書已乃析而二之右付其入所謂右一者是也左則藏之於內或有宣召即內出左契以與右合參驗而同乃始得入其在古制則官得通籍禁中者至入宮門案牒省驗其人年貌官位皆同乃入者也漢太守之官必得左符以出至郡用以爲驗蓋右符先以畱州故令以左合右也唐世刺史亦執左魚至州與右魚合契亦其制也唐世左魚之外又有

敕牒將之故兼名魚書唐書曰開成二年幽州節度使史元忠奏當管八州準門下牒追刺史右魚各一隻臣勘自天寶末年頻有干戈竝皆失墜伏乞各賜新銅魚可之後有詔刺史已有制書為驗左魚不給唐志傳信符以給郵驛通制命

諸符 真誥老君佩神虎之符 山堂肆考黃帝出軍訣帝討蚩尤夢西王母遣人以符授之帝寤立壇而請有玄龜銜符從水中出置之壇中道家符錄始此人君

詣道壇受符籙始於南北朝魏時 抱朴子或問辟五

兵之道抱朴子曰以五月五日著赤靈符於心 書蕉

盤屋有玉女洞飛泉甘冽蘇子瞻過此汲兩瓶去恐後
復取為從者所給乃破竹作券使寺僧藏之以為往來
之信戲曰調水符

檄 演繁露魏武奏事曰有急以鷄羽插木檄謂之羽
檄說文曰檄以木簡為書長尺二寸

節附耗

總論

孔氏雜說漢高帝紀注節以毛為之上下相重

取象竹節因以為名將命者持之以為信後漢光武紀
注節所以為信也以竹為之柄長八尺以犛牛尾為其
旄三重 器物叢談節出使操持之物所以為行道之
信亦以竹為之或以金玉為之其長也亦有度有所將
命則出而給之入而歸之使之達諸其外而無所留滯
焉 記玉藻凡君召以三節二節以走一節以趨注節
所以明信輔君命也使使召臣急則持二緩則持一

周禮地官掌節掌守邦節而辨其用以輔王命凡通達於天下者必有節以傳輔之無節者有幾則不達注將送者執此節以送行者皆有道里日時課如今郵行有程所以防容姦擅有所通也 羣書考索漢竹使符竹

箭五枚長五寸然則先王之節其長亦不過於此若夫旌節之制又加長焉觀蘇氏之杖節則非以寸計之也古節 周禮掌節守邦國者用玉節守都鄙者用角節凡邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國用龍節

皆金也以英蕩輔之門闕用符節貨賄用璽節道路用
旌節 周禮小行人達天下之六節都鄙用管節 周
禮注土國平地也山多虎平地多人澤多龍以金為節
鑄象馬必自以其國所多者于以相別為信明也今漢
有銅虎符 禮書節之為物或以角或以金或以竹或
用以守或用以使或用以民周官掌節之所掌者八玉
節也角節也虎節也人節也龍節也符節也璽節也旌
節也小行人之所達者六虎節也人節也龍節也旌節

也符節也管節也玉節角節此用以守者也虎節人節
龍節此用以使者也符節璽節旌節此用於使與民者
也析竹為符節全竹為管節 羣書考索小行人有管
節而掌節無之者掌節所掌謂之邦節以輔王命則所
謂邦國之使節使邦國者所執也小行人所達謂之天
下之節則邦國都鄙使者所執非王官所掌也掌節無
都鄙之使節以使都鄙者無節特以旌節行之也小行
人無璽節以其所掌者使節而貨賄之事不預也 嚴

助傳武帝曰吾不欲出銅虎符發兵郡國乃遣嚴助以節發兵會稽 漢武帝紀太子以節發兵與劉屈氂戰於是更加節黃旄注時太子亦發節以戰故加其上旄以別之 古今注蘇武使單于十九年杖節而回節旄落盡 宋朝會要金節隋制也以八層黃繡龍袋籠之唐車服志唐高祖初大將出則賜旄以顯賞賜節以顯殺節懸畫木盤三相去數寸隅垂赤麻餘與旄同中華古今注唐節制皆從太府寺准三禮定之虎節人

節龍節皆以紫檀木畫其形象御親金書以賜重臣碧玉籠之歿而不用則倒進之

諸節 太洞玉經八皇老君把紫鳳之節 異聞錄紫

陽真人周義山入蒙山遇羨門子乘白鹿佩青旄之節

旄 漢魏故事與外國節皆用赤黑為旄異於常節

魏畧劉先主性好結旄時有人遺犛牛尾手自結之

北堂書鈔庾翼與燕王書云今致孔雀旄二枚案旄音

二羽毛飾也 外國傳黑白旄出天竺國 北堂書鈔

俗說云謝安小兒時便有名譽流聞遠國慕容廆餉謝
白狼眊一雙謝時年十三 魏武與楊彪書今贈足下
十鈴眊一具

金牌

朝野雜記宋制金字牌用木為之朱漆黃金字光明眩
目過如飛電望之無不避路日行五百里軍中有機速
處分直自御前發下三省樞密院皆不得與被之者莫
敢遲延猶唐之朱書御札也 羣書考索咸平六年給

軍中傳信牌先是石普言北面抗敵行陣間有所號令則遣人馳告多俠計畫後虞奸詐請令將帥破以持之遇傳令則合而為信帝以為古有兵符既而久廢因漆木為牌長六寸闊三寸腹背刻字而中分之置鑿柄令可合又穿二竅容筆墨上施紙札臨陣則分而持之或傳令則置其言繫軍吏之頸至彼合置復命 洪邁容齋三筆金國每遣使出外貴者佩金牌次者佩銀牌俗呼為金牌銀牌郎君北人以為契丹時如此牌上若篆

字六七或云阿骨打花押也殊不知此本中國之制五代以來庶事草創凡置奉使於外但給樞密院牒太宗太平興國三年因李飛雄矯乘廐馬詐稱使者欲作亂既捕誅之乃詔自今乘驛者皆給銀牌國史云始復舊制此則非起於金也太宗端拱二年復詔先是馳驛使臣給篆書銀牌自今宣罷之復給樞密院牒三朝國史銀牌唐製差發驛遣則門下省給傳符以通天下之信宋朝符券皆樞密院主之舊有銀牌以給乘驛者闕

一寸半長五寸面刻隸字曰勅走馬銀牌凡五字首為
竅貫以韋帶其後罷之樞密院給券謂之顯子太平興
國三年李飛雄詐乘驛謀亂伏誅罷樞密院券別制新
牌闊二寸半長六寸易以分書上鈹二飛鳳下鈹二麒麟
兩邊年月貫以紅絲條端拱中使臣護邊兵多遺失
之者又罷銀牌復給樞密院顯子 明會典金牌之制
面上鑄仁義禮智信五字號下鑄守衛二篆字背鑄凡
守衛官軍懸帶此牌等二十四字仁字號俱龍形義字

號俱虎形禮字號俱麒麟形智字號俱獅子形信字號俱祥雲形又有勇字號銅牌又有牙牌公侯伯勲字號駙馬親字號文官文字號武官武字號樂官樂字號

鐵券

格古要論漢高帝平定天下即剖符封功臣上者王次者侯及赦淮陰侯十二年又大封功臣百四十有三人為侯大侯不過萬家小侯五六百戶於是申以丹書之信重以白馬之盟始作鐵券其內鏤字以金塗之故名

曰金書鐵契其封爵之誓有曰使黃河如帶泰山若礪
國以永存爰及苗裔作金匱石室藏之宗廟歷代因之
以賜功臣 唐代宗紀功臣皆賜鐵券藏名太廟畫像
凌烟閣 演繁露唐辛齊炅玉堂新制鐵券半缺形如
小木甑上有四竅可以穿條凸面鐫字陷金以煥之從
齊炅所記以想其制是券也鐵質金字本行正圓而空
虛其中鐫勒制文於外已乃用古傳別法中分其器而
二之一以藏官一以授諸得券之人故今存於世者形

如半甌正與契券兩別之理相應也 輟耕錄唐昭宗

賜吳越武肅王錢鏐鐵券如瓦高尺餘闊二尺許券詞

用黃金商嵌一角有斧痕 古今事物考國朝洪武二

年制鐵券給賜功臣面刻誥文背鐫免罪減祿之數字

以黃金填之左右二面合一字號右給功臣左藏內府

魚袋

唐志魚袋即古之算袋魏文帝易以龜取其先知歸順
之義唐改魚袋取其合魚符之義自一品至六品皆服

之魚袋以明貴賤應召命者皆盛以魚袋三品以上飾以金五品以上飾以銀 談苑三代以韋為算袋盛算子及小刀磨石等魏易為龜袋唐永徽中四品官竝給隨身魚天后改魚為龜唐初卿大夫沒追取魚袋永徽中敕生平在官用為褒飾沒則收之情意不忍五品以上薨魚更不追取 岳珂愧郈錄予閱朝野僉載有曰唐高宗上元年中令九品以上佩刀礪算袋粉帨為魚形結帛作之取魚之衆鯉彊之兆也至天后朝乃絕景

雲之後又準前結帛魚為飾竊疑魚袋之始意或出此
武后既廢帛魚亦改龜佩正一意度耳 會要高宗咸

亨三年五月三日始令京官四品職事佩銀魚是日內
出魚袋徧賜之 隋唐嘉話朝儀魚袋之飾唯金銀二

等至武后乃改五品以銅中宗反正從舊 唐輿服志

垂拱中都督刺史始賜魚天授二年改佩魚為龜其後
三品以上龜袋飾以金四品以銀五品以銅中宗初罷
龜袋復給以魚郡王嗣王亦佩金魚袋景龍中令特進

佩魚散官佩魚自此始景雲中詔衣紫者魚袋以金飾之衣緋者以銀飾之開元初駙馬都尉從五品者假紫金魚袋都督刺史品卑者假緋魚袋五品以上檢校試判官皆佩魚百官賞緋紫必兼魚袋謂之章服當時服朱紫佩魚者衆矣 五代史安重榮既僭侈以為魚袋不足貴刻玉為魚佩之 格古要論雍熙元年十一月丁卯祀南郊大赦初許陞朝官服緋紫及二十年者叙賜緋紫內出魚袋以賜近臣自後內外陞朝文武皆帶

魚是凡服紫者飾以金服緋者飾以銀京朝官幕職州縣官賜緋紫者亦帶魚袋親王武官內職將校皆不帶魚袋宋朝魚袋之制自此始 服飾總論我宋紫袍者除武臣外文官之制庶僚佩金魚未至侍從而特賜帶者不佩魚大觀制中書舍人諫議待制權侍郎佩魚權尚書御史中丞資政殿端明殿閣學士直學士正侍郎給事中不佩魚元豐制翰林學士以上尚書執政官宰相佩魚其叙如此若猛進躡得者則不然彼武臣節度

使班翰林學士上六曹尚書下至今止橫金迄拜太尉
則恩禮視執政佩魚矣又文官借服者不佩魚故繫銜
止稱借紫借緋及政和中王詔延素始建請借服皆佩
魚如賜者從之然差敕止仍舊云可特差某職任仍借
緋或借紫而已而其後繫銜者多自稱曰借紫金魚袋
借緋魚袋然終無所據也書曰天命有德五服五章哉
夫豈濫予者耶 燕翼詒謀錄舊制借緋借紫皆不佩
魚王詔為刑部侍郎上奏云與胥吏無別非所以示觀

瞻乞與賜服人同佩魚從之然既許其佩魚袋則當改其銜為借紫金魚袋借緋魚袋今尚仍舊銜此有司失於申明也 馬永卿懶真子錄張貽孫問魚袋制度答曰今之魚袋乃古魚符必以魚者蓋分左右可以合符唐人用袋盛魚今人以魚飾袋非古制也 格古要論按宋狀元陳堯咨善射號小由基母夫人怒以杖擊之其金魚墜地以此觀之則金魚必刻木為之而飾以金也

圭

說文圭瑞玉也上員下方以封諸侯楚爵有執圭 白
虎通圭以為信也上銳陽也下方陰也 白六帖禹治
水畢堯賜之玄圭以章其成功 遁甲開山圖禹開宛
委山得赤珪如日碧珪如月一尺二寸 周禮大宗伯
以青圭禮東方 羣書考索天子執冒四寸以朝諸侯
名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊援卑
以小為貴也其圭邪刻之以冒諸侯之圭以為瑞信

禮書王之大圭長三尺則尺有二寸所以錫諸侯也諸

侯之圭長不過九寸錫以尺有二寸使寶之而已周

禮典瑞王晉大圭執鎮圭纁藉五采五就以朝日

纁有五采

文所以薦玉木為中幹用韋衣而畫之就成也王朝日者示有所尊訓民事君也公執桓圭

二王

之後及王之上公雙植曰桓宮室之象所以安其土也侯執信圭伯執躬圭纁皆

三采三就

信身也身圭躬圭皆象人形為琢飾義取其慎行以保身

子執穀璧男執

蒲璧纁皆二采再就

義取穀所以養人蒲為席以安人二圭或以穀或蒲文為琢飾璧皆

徑五寸四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四

望謂於中央為壁圭著四面一玉俱成圭壁以祀日月

卿本也圭本著於壁圭末四出故也

星辰琬圭以治德結好琰圭以易行除慝

有鋒芒并征伐誅討之象

土圭以致四時日月

以度量致日長五寸

考工記玉人之事鎮

圭尺有二寸天子守之命圭九寸謂之桓圭公守之命

圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之

天子執冒四寸以朝諸侯天子圭中必四圭尺有二寸

以禮天大圭長三尺杼上終葵首天子服之土圭尺有

五寸以致日以土地裸圭尺有二寸有瓚以祀廟琬圭

九寸而縹以象德琰圭九寸判規以除慝以易行璧羨
度尺好三寸以為度圭璧五寸以祀日月星辰穀圭七
寸天子以聘女 禮書大圭不瑑玉人曰大圭長三尺
予上終葵首天子服之鄭氏釋玉藻曰琕亦笏也或謂
之大圭球美玉也釋玉人曰大圭或謂之琕杼殺也終
葵椎也為椎於杼上明無所屈也蓋天子之笏其玉以
球其不瑑也謂之大圭其方正也謂之琕其實一也終
葵首六寸相玉書曰琕五六寸明自照是也典瑞曰搢

大圭玉藻曰搢珽玉人曰天子服之荀子曰天子御珽然則搢之者服之也御者進之也天子諸侯之笏必以人進之大夫士則服之而已玉藻曰史進象笏諸侯之禮也明會典皇帝圭長一尺二寸東宮圭長九寸五分親王圭長九寸二分五釐世子郡王圭長九寸江隣幾雜志契丹謂圭為曜辣

琮璧等白虎通半圭為璋方中圓外曰璧半璧曰瑁圓中牙身玄外曰琮珪之為言潔也璧之為言積也瑁

之為言光也璋之為言明也琮之為言聖也 周禮以

玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以

青珪禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮

北方注琮瑞玉形似車釭赤璋象夏物榮盛琥為虎形

虎猛象秋 考工記璧琮九寸侯以享天子璧琮八寸

以頒聘駟琮五寸宗后以為權大琮十有二寸射四寸

厚寸是謂內鎮宗后守之駟琮七寸鼻寸有半寸天子

以為權瑑琮八寸諸侯以享夫人

駟組也以組繫琮因名駟琮

大璋

中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中
鼻寸衡四寸有纁天子以巡守宗祝以前馬大璋亦如
之諸侯以聘女瑑圭璋八寸牙璋中璋七寸射二寸厚
寸以起軍旅以治兵守

笏 附笏囊

總論 物原殷湯作笏及顰囊 樂記武王散軍而郊
射裨冕搢笏 說文笏手板也 釋名笏者君有教命
及所啓白則書其上備忽忘也 與服雜事有指畫於

君有受命於君前書笏備用也 中華古今注笏者記

其忽忘之心禮云天子以圭諸侯以球大夫以魚須一

品至五品以象為之六品至九品以木為之禮云端畢

紳搢笏 書叙指南玉笏曰琛板見劉義恭啓 山堂

肆考漢蕭何有相手板經魏司空陳長史見此書歎服

以示許士宗韋仲將管輅郭景純以夜兼晝方得其妙

理相手板取五行尋四時定八節明二十四氣百不失

一板長一尺五寸廣一寸五分上狹而薄下廣而厚八

角十二芒竝欲端平板形皆完淨板凶少吉多者可用
吉少凶多者不可用也板頭是君座板頭有橫理與君
共事必不得終分板作四分上一分為二親左為父右
為母第二分都為婦第三分左為男右為女第四分左
為奴右為婢婢之下畔方畱為田宅財物牛馬猪羊鷄
犬之屬以五行十二時分若其處崩毀破裂吊節蝸穿
兆隨所主而應焉 南部新書李參軍善相笏休咎必
驗呼為李相笏又龍復本者無目凡有象簡竹笏以手

捻之必知官祿年壽 相手板經當令理通直從上至
下直如弦不得出邊絕理

笏制 學齋佔畢禮記玉藻云笏天子以球玉諸侯以
象大夫以魚須文竹士竹本象可也注球美玉也文飾
大夫士飾竹以為笏不敢用純物也須音斑謂以魚斑
文飾竹之邊也而後之俗儒承訛襲誤至馮鑑事始乃
謂球玉為珠玉不知珠豈可以為笏耶又謂大夫用魚
鬚文士以竹既誤以須為鬚於文字下又去竹字殊失

本義 玉藻笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一 器物總論笏天子以球玉為之挺然而方其首示無所屈於天下諸侯以象前詘後直圓其首示屈於天子也大夫以魚斑飾竹士竹本前詘後詘又示無所不屈焉執事則搢之於帶之中自非亡喪無所去笏然小功以下亦不去也 輿服雜事應仲遠云昔荆軻

逐秦王其後謁者持匕首以備不虞從此侍官皆持刀劔漢高祖偃武修文始制以手版代焉故仲長子曰笏

以書君教令記善刺過今之手版以象焉 徐廣車服
儀制笏即手板也漢魏以來皆執手板 唐會要笏周
制也晉宋以來謂之手板西魏以後五品以上通用象
舊制三品以上前挫後直五品以上前挫後屈唐高祖
詔五品以上象笏六品以下竹木笏 輿服雜事古者
貴賤皆執笏書君上政令有事則措之於腰帶中五代
以來惟八座尚書執笏以筆綴手板頭以紫囊裹之餘
王公卿士但執手板主於敬不執筆示非記事官也

北史天元詔內外命婦皆執笏 羣書考索唐制笏五
品以上用象上圓下方六品以下用竹木上挫下方我
宋文散五品以上用象九品以上用木武臣內職竝用
象 五代史唐明宗天成元年八月以象笏三十二賜
百官之無笏者 研北雜志唐宋制諸笏服朱紫者以
象前註後直服綠者以木上挫下方假攝官者同 古
今事物考明制文武官笏五品以上象牙六品以下用
槐木

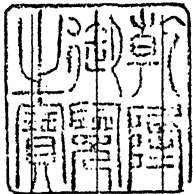
諸笏 錦繡萬花谷翰林學士楊偉秉小笏一日除知
制誥中書進擬上問曰得非秉小笏者乎 孔六帖高
駢時呂用之憚其術窮且見誥乃刻青石手版為龍蛇
隱起文曰帝賜駢使人潛植几上駢得之大喜 合璧
事類崔琳每歲時宴於家以一榻置笏重積其上 唐
語林韓臯家自黃門以來三世傳執一笏經祖父所執
未嘗輕授於僕人之手歸則別置在臥內一榻以示敬
謹 偃曝談餘淨飯王令密多羅傳太子書太子初就

學將最妙牛頭旃檀作手板純用七寶裝嚴四緣以天
種種殊特妙香塗其背上執持至於毗奢密多羅阿闍
黎所

笏囊 梁職儀八座尚書以紫紗裹手板出白絲於手
如筆 酉陽雜俎陳希烈不便執笏騎馬以帛裹笏令
左右執之李石云便為將來故事 明皇雜錄故事公

卿皆搢笏於帶而後乘馬張九齡體羸不勝因設為笏
囊使人持之馬前遂以為常制 常朝錄會昌以來宰

相朝則有笏架入禁中逐門傳送至殿前朝罷則置於
架上百寮則各有笏囊吏持之 通志今僕射尚書手
板以紫皮裹之名曰笏袋

格致鏡原卷三十

欽定四庫全書

子部
格致鏡原卷三十一

詳校官中書臣羅錦森

侍讀臣孫球覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官原任典簿臣郭祚熾

騰錄舉人臣查浩

欽定四庫全書

格致鏡原卷三十一

大學士陳元龍撰

朝制類

儀仗

事物紀原炙轂子曰車駕行則有羽儀導護謂之鹵簿
自秦漢始有其名後漢胡廣作天子出行鹵大楯也所
以扞敵部伍之次皆著之簿儀其五兵獨以楯為名者
行道之時甲楯居外餘兵在內故但言鹵簿 五經精

義鹵者盾也。以大盾領一部之人，故名爲鹵簿。蔡邕獨斷：天子鹵簿有大駕、有小駕。有法駕，大駕則公卿奉引，大將軍參乘、太僕御屬車八十一乘，備千乘萬騎。

石林燕語：大駕儀仗通號鹵簿。蔡邕獨斷已著此名。唐人謂鹵楯也。甲楯之別名。凡兵衛以甲楯居外，爲前道捍蔽，其先後皆著簿籍，故曰鹵簿。明會典：洪武二十六年定，凡正旦冬至聖節大朝會，兵部車駕司會同錦衣衛陳鹵簿，大駕於殿之東西，玉輅一乘，大輅一乘，九

龍車一乘步輦一乘永樂三年增定板轎一乘步輦一
乘大涼步輦一乘大馬輦一乘小馬輦一乘玉輅一乘
大輅一乘 彙苑詳註上古時鸞輿順動鸞鳥輒集車
上雄鳴於前雌應於後後世不能致作和鸞以象之因
謂之鸞仗 事物紺珠鑾駕宋真宗改小駕云 晉書

元帝大興四年詔左右衛及諸營教習依大習儀作雁
羽仗 儀衛志朝衛之仗三衛番上分為五仗皆帶刀
捉仗列於東西廊下每日以四十六人立內廊閣外號

曰內仗朝罷放仗天子出則有細仗黃麾仗 筆談正

衙法座香木為之加金飾四足隋角其前小偃織藤冒
之每車駕出幸則使老內臣馬上抱之名曰駕頭 愛
日齋叢抄舊制駕頭未詳所始相傳更一朝即加覆黃
帽一重孔氏談苑云駕頭者祖宗即位時所坐也相傳
寶之江鄰幾雜志云韓持國問李端明駕頭何物曰諸
座之一原父訪王原叔原叔云此座傳四世矣放翁筆
記云駕頭舊以一老宦者抱繡裹杙子於馬上高廟時

亦然今乃代以閣門官不知自何年始叅諸紀載疑渡江後兀子以非法座故物乘輿所至百官道次班迎惟望駕頭致敬而已 宋會要鳴鞭本周官條狼氏執鞭趨避之遺法唐及五代有之朝會用於殿廷行幸前驅筆談大駕鹵簿中有勘箭其壯謂之雄牡箭牝謂之闕仗箭 演繁露今人呼乘輿所用扇為掌扇殊無義蓋障扇之訛也江夏王義恭為宋孝武所忌奏革諸侯制度障扇不得用雉尾是也凡扇言障取遮蔽為義以

扇自障通上下無害但用雉尾飾之即乘輿制度耳

漢舊儀法駕前驅有九旒雲罕鳳皇闌戟皮軒鸞旗

事物紀原通典曰武王克紂百夫荷罕旗以前驅後漢

有九旒雲罕西京雜記曰漢大駕有罕罕在左右則是

漢始制此二物晉輿服志曰五時車後次華蓋中道左

罕右罕宋朝會要曰象輦為天街故為前引皆赤質金

銅飾朱藤結網金獸面罕方上有二螭首銜紅絲拂罕

如圓扇 演繁露楊子雲執金吾箴吾臣司金敢告執

璜則知金吾者以金飾其兩末也今管軍官入朝所執之杖皆金釦其末也漢志謂金吾為鳥非也 稗史類

編晉金吾用棒以銅為之黃金塗兩頭故謂之金吾御史大夫司隸校尉兵卒亦得執焉用以夾車謂之車輻一曰形似輻故曰車輻魏曹操洛陽北部尉乃懸五色棒於門以滅豪猾 宋會要鎗鉞屬也秦漢有之唐用為儀仗 演繁露案爾雅掣牛犂牛也此獸抵觸百獸無敢當者故金吾仗刻掣牛於槩首以碧油囊籠之荆

楚歲時記所說亦與爾雅同金吾仗以爆槊為第一隊則是爆槊云者刻犂牛於槊首也 正字通骨朶宿

衛人所執以骨飾之或範銅為之宋鹵簿用骨朶即長柄手過之類徐知訓在廣陵作朱柄骨朶曰朱蒜 宋

會要氅本緝鳥毛為之唐有六色孔雀大小鵝毛鷄毛之制 隋書禮儀志梁武受禪於齊多循其儀物御仗

有赤氅青氅之別 古今事物考國朝鹵簿有儀鎗氅

十對戈氅十對戟氅十對以五色羅袋縫成氅 列異

傳秦文公時有梓化為牛擊之不服或隨地解髻披髮
牛畏之入水故秦國置髻頭騎使之先驅 摯虞決疑
要注武帝時有彭權為侍中問髻頭義權答曰秦時有
奇怪觸山截水無不崩潰惟畏髻頭帝乃令虎賁之士
戴以衛左右 徐爰釋疑畧注乘輿黃麾內有羽林班
弓箭手左右執事官帶熊冠謂之髻頭故使執事者戴
皮冠以倣其名 庶物異名疏蒙公旄頭也羽獵賦蚩
尤並轂蒙公先驅 玉壺清話乾德三年再郊范魯公

為大禮使以鹵簿中青油隊舊甲騎盡取於武庫磨鏹
堅厚精明可畏於禮容有所未順陶穀為禮儀使出意
以青綠畫黃絕為甲紋青布囊之綠青為下裙絳皮為
絡長短至膝銅鈴遶前膺及後鞵至今用之

旗

總論 釋名旗期也言與衆期於下也 太白陰經蚩
尤建旗幟 黃帝內傳玄女請帝制旗幟以象雲物
列子黃帝與炎帝戰以鵬鶚鷹鳶為旗幟 禮含文嘉

天子之旗九仞十二旒曳地諸侯七仞九旒齊軫卿大夫五仞七旒齊較士三仞五旒齊首 羣書考索黃帝振兵教熊羆貔貅虎豹制陳法設五旗五麾夏后氏奚仲為車正建旗旂旒以別尊卑等級明堂位曰有虞氏之綏夏后氏之綢練商之崇牙周之璧罍則制有自矣周官司馬仲秋治兵軍吏載旗旗之所用不特軍旅田獵野役之事而已凡祭祀各建其旗會同賓客亦如之後世秦於四時各有其旗春青夏赤中央黃秋白冬

黑 考工記龍旂九旂以象大火也鳥旗七旂以象鶡

火也能旗六旂以象伐也

伐屬白虎宿連參六星故取象也

龜蛇四旂

以象營室也弧旌枉矢以象弧也

周禮司常掌九旗

之名物以待國事日月為常交龍為旂通帛為旃雜帛

為物熊虎為旗鳥隼為旗龜蛇為旂全羽為旂析羽為

旂及國之大閱王建太常諸侯建旂孤卿建旌大夫建

物師都建旗州里建旗縣鄙建旂道車載旂游車載旂

皆畫其象也

歷代旗 黃帝內傳帝制五彩旗指顧向背 通典黃
帝振兵設五方旗 河圖風后曰予告汝帝之五旗東
方法青龍曰旗南方法赤鳥曰鼠西方法白虎曰典北
方法玄蛇曰旂中方法黃龍曰常 周禮建太白以即
戎以封四衛建大麾以田以封蕃國注太白殷之旗名
大麾夏后氏旗名 墨子赤鳥銜書降曰命周武王伐
殷天賜以黃鳥之旗 左傳周公分康叔以少帛績棧
旃旌注少帛旂名績棧大赤旗也 穆天子傳日月之

旗七星之文注今旒上畫日月及北斗星也 左傳鄭

伐許賴考叔取鄭伯之旗螭弧以先登注螭弧旗名也

左傳齊侯卜使王黑以靈姑鉞吉請斷三尺馬而用之注諸侯之旗也 李斯上書今陛下建翠鳳之旗

史記沛公祠黃帝蚩尤於沛庭旗幟皆尚赤 庶物異

名疏雲罕大旗也獨斷云天子前驅有九旒雲罕 揚

雄甘泉賦舉洪頤樹靈旗注服虔曰洪頤旗名李奇曰

欲伐南越告祈太乙畫旗樹太乙壇上名靈旗以指所

伐之國也

漢禮樂志招搖靈旗注師古曰畫招搖於

旗以征伐故稱靈旗 宋朝會要漢制為前驅上載赤

旗繡鸞 晉書輿服志五牛旗乃平吳後所造以五牛

建旗車設五牛青赤在左黃在中白黑在右 隣幾雜

誌儀仗內五牛旗刻畫五色木牛監旗於背載以舉狀

四人舁之按六典衛尉三十二旗十八曰五牛旗皆是

繡繪旗幅若五牛以牛載則其他麟鳳之類亦當如此

矣 北史隋盧賁典宿衛奏改周旗幟更為嘉名其青

龍騶虞朱雀玄武千秋萬歲之旗皆賁所創也 唐六

典武庫令旗之制三十有二一曰青龍旗二曰白獸旗

三曰朱雀旗四曰玄武旗五曰黃龍負圖旗六曰應龍

旗七曰龍馬旗八曰玉馬旗九曰鳳凰旗十曰鸞旗十

一曰鷩鷩旗十二曰太平旗十三曰麒麟旗十四曰飛

麟旗十五曰飛黃旗十六曰馼馼旗十七曰白澤旗十

八曰五牛旗十九曰犀角旗二十曰金牛旗二十一曰

兕旗二十二曰三角獸旗二十三曰角端旗二十四曰

吉利旗二十五曰驪驕旗二十六曰騶牙旗二十七曰
黃鹿旗二十八曰白狼旗二十九曰赤熊旗三十曰辟
邪旗三十一曰莛文旗三十二曰白刃旗 清異錄梁
祖自初起每令左右持大赤旗緩急之際用以揮軍目
為火龍標 清異錄蜀王建軍中隱語旗曰愁眉錦

大饗明堂記宋朝為日月合璧旗一以莛文旗二夾之
五星連珠旗一以祥雲旗二夾之 大饗明堂記引駕
旗唐禮令無文開寶通禮新加謂十二辰天王二等旗

也龍墀旗唐禮今無文開寶通禮新加謂天下太平與
五方各一君王萬歲一日月各一 宋會要建隆四年
將郊祀陶穀建議取天文北角攝提之象作攝提旗及
北斗二十八宿十二辰五嶽五方神五鳳四瀆等旗
宋會要建隆中太祖詔造大黃龍負圖旗一大神旗六
日旗一月旗一君王萬歲旗一天下太平旗一師子旗
二金鸞金鳳旗各一五龍旗五凡二十一旗皆有架南
郊用之大黃龍負圖旗陳於端門前餘二十旗悉列於

宿頓宮前如遇朝會冊禮亦陳於殿廷也乾德六年太祖親郊有司請以國初以來祥異著於旗章遂作金鸚鵡玉兔馴象等旗蓋謂建隆二年隴州楊勲獻鸚鵡鄆州姚光輔獻白兔及馴象自為三旗也文懋昭金志金國日旗即以紅綃為日刺於黃旗上月旗即以素帛為月刺於紅旗上古今事物考我明鹵簿有肅靖金鼓白澤門旗黃旗龍旗日月風雲雷雨五星二十八宿等旗共一百二十五面

旗製

爾雅素錦綢杠

以白地錦
韜旗之竿

纁帛終

纁帛絳也終
衆旒所著

素陞龍於終

畫白龍於
終令上向

練旒九

練絳
練也

飾以組

用綦組飾
旒之邊

維以縷

用朱縷維連持之不欲令曳地
周禮曰六人維王之太常是也

禮記天子殺

則下大綏諸侯殺則下小綏鄭注綏當為縷有虞氏之

旌旗也下謂弊之相如大人賦靡屈虹以為綢張

揖曰綢韜也師古曰韜謂裹冒旌旗之竿相如子虛

賦曳明月之珠旗注珠旗以明月珠飾旗也揚雄河

東賦被雲梢注梢與旃同旃者旌旗之旒以雲為旃也

庶物異名疏唐六典碧紛旗之旂也 王世貞觚不

觚錄諸生中鄉薦與舉子中會試者郡縣則必送捷報以紅綾為旗金書立竿以揚之若狀元及第則以黃紵絲金書狀元立竿以揚之其他則否

牙旗 兵書牙旗者將軍之精凡始豎牙必以制日制日者其辰之在五行以上尅下之日也 續世說大司馬掌武備象猛獸以爪牙為衛故軍前大旗為牙旗出師則有建牙之事軍中聽號令必至牙旗之下 山堂

肆考將軍之旗曰牙取其為國爪牙也旗立於將軍帳前故曰牙帳 孔氏雜說突厥畏李靖徙牙於磧中牙者旗也東京賦竿上以象牙飾之所以自表識也太守出有門旗其遺法也 演繁露大將所建牙旗劉馮事始兼載兩義其一謂以象牙飾旗其一謂以爪牙為義然終無的據其引尚書曰門旗二口色紅八幅大將牙門之旗出引將前軍列按黃帝出軍訣凡大將行住不以何地皆有牙旗隨之不止軍門有二牙旗也魏志曰

典韋為張邈士牙門長大衆莫能勝韋一手建之此即
牙門大旗矣凡滕輔袁宏顧愷之陳子昂皆有祭牙禡
牙文其所謂牙即牙旗也再詳此義恐旗有飾牙之理
蓋不專以門旗為牙旗而五方之旗皆名為牙恐欲重
其體故飾之以牙也耶 黃帝出軍訣有所攻伐作五
采牙幢青牙旗引住東赤牙旗引住南白牙旗引住西
黑牙旗引住北黃牙旗引住中 稗史類編五彩牙旗
今五方旗是孫權因之作黃龍大牙旗 黃帝出軍訣

始立牙之日吉氣來應旗幟指敵或從風而舉暉暉終日不繞竿勇氣奔逸是謂堂堂之陣正正之旗此大勝之徵將軍出兵有所討伐引兵出城門望見白雲及白水者舉白牙旗五色牙旗隨天氣四時 抱朴子軍所始舉牙旗風氣和調幘校飄飄終日不息者其軍有功也

戰旗 出軍訣旌旗旣已繞竿尋自解者有救凡軍始發旌旗繞竿者敵人於路要戰宜急住更作善算而出

不可徑前也 諸葛亮軍令聞擂鼓音舉白幡絳旗大
小船皆進戰不進者斬聞金音舉青旗船皆止不止者
斬 管子九章置則兵治士勇矣一曰舉日章則晝行
二曰舉月章則夜行三曰舉龍章則水行四曰舉虎章
則林行五月舉鳥章則行坂六曰舉蛇章則行澤七曰
舉鵠章則行船八曰舉狼章則行山九曰舉犴章則載
食而駕注章即旗也

常 周禮巾車玉輅建太常疏按司馬法夏以日月上

明商以虎上威周以龍上文 周書厥有成績紀於太
常注太常王者之旗也畫日月之象有功者紀之於上
羣書考索周禮司常日月為常王建太常司馬仲秋
教治兵王載太常覲禮天子乘龍載大旂象日月升龍
降虎郊特牲曰旂十有二旂龍章而設日月象天也禮
書曰太常不特祀天而已至於拜日禮月祀方明禮四
瀆禮山川皆載焉祭祀朝覲節服氏袞冕六人維王之
太常

旂 爾雅有鈴曰旂注縣鈴於竿頭畫蛟龍於旒 逸
雅交龍為旂旂倚也畫作兩龍相依倚也通以赤色為
之無文采諸侯所建也 羣書考索司常交龍為旂諸
侯建旂巾車金路建大旂以賓同姓以封司馬仲秋教
治兵諸侯載旂覲禮侯載龍旂弧韞考工記曰龍旂九
旂以象大火詩曰龍旂揚揚龍旂承祀龍旂十乘左傳
曰分魯公以大路大旂史記曰龍旂九旂所以養信也
管子葵丘之會天子致胙於桓公賞服大路龍旗九

游渠門赤旂注渠門旂名 漢輿服志鷩旂曰鷩翹編羽旄列繫幢旁

旂 爾雅因章曰旂注以帛練為旒因其文章不復畫

之 周禮通帛為旂 逸雅旂戰也戰戰恭已而已也

三孤所建象無事也 子虛賦靡魚須之橈旂注大魚

之須出東海橈旂即曲旂也 漢田蚡傳立曲旂注旂

旗之名也 羣書考索司常通帛為旌雜帛為物又曰

孤卿建旌大夫建物司馬治兵師都載旌鄉遂載物左

氏曰亡大旂之左旌禮書曰旌物之旂經無其說公侯
伯子男旂旂皆以命數為節意者旂物之旂亦稱其命
數歟 湘烟錄杜樊川詩浮生長勿勿兒小且鳴鳴勿
者州里所建之旗柄有三旂雜帛幅半異所以趨民故
勿遽者稱為勿勿

旌 逸雅析羽為旌旌精也有精光也 爾雅注旌首
曰旌注載旌於竿頭如今之幢亦有旒 漢文帝紀朝
有進善之旌注應劭曰旌幡也堯設之五達之道令民

進善也如淳曰欲有進者立於旌下言之 曲禮前有
水則載青旌注載所謂舉於旌首所以警衆者也 羣
書考索司常全羽為旒析羽為旌又曰道車載旒旒車
載旌旒旌皆注旌而旌與羽又注於旗則羽可以飾旗
又可以為旗也 周禮注澤虞有旌以其主澤澤鳥所
集故得析羽 子虛賦拖蜺旌張揖注析羽毛染以五
采綴以縷為旌有似虹蜺之氣也 唐車服志旌以絳
帛五丈粉畫虎有銅龍一首纏緋幡紫纁為袋油囊為

表

旆 爾雅繼旆曰旆注帛續旆末為燕尾者 逸雅雜
帛為旆以雜色綴其邊為翅尾也將帥所建象物雜也
旗 周禮烏隼為旗注烏鳳也畫鳳以象其德畫隼以
象其威 爾雅錯革鳥曰旗注此謂合剝鳥皮毛置之
竿頭即禮記云載鴻及鳴鳶 逸雅旗譽也軍吏所建
急疾趨事則有稱譽也 羣書考索司常烏隼為旗大
閱州里建旗司馬治兵百官載旗二者不同何也禮書

曰州里建旗者州里之常百官載旗一時之事軍國之容耳詩曰孑孑干旗蓋州里之臣

旄 通典夏后氏俾車正奚仲建旌旄尊卑上下各有等級 爾雅緇廣克幅長尋曰旄注帛全幅長八尺

逸雅旄兆也龜知氣兆之吉凶建之於後察度事宜之形兆也 羣書考索司常龜蛇為旄又曰縣鄙建旄大司馬曰郊野載旄蓋由役軍旅王事也雖命教不同而同於四旂

燾 黃帝內傳玄女為帝制玄燾十二以主兵 二儀
實錄商有燾皐絲為之似虫尤首五百人置一燾 漢
高帝紀黃屋左燾注李斐曰燾毛羽幢也在乘輿車衡
左方上上注之祭邕曰以犂牛尾為之如斗或在駢頭
或在衡 稗史類編天子作六軍六燾唐初置二十四
燾每歲一祭之軍發處祭燾用白馬牡所祭虫尤主也
御覽燾六口大將中營建出引六軍古者天子六軍
諸侯三軍今天子十二諸侯六軍故有六燾以總軍衆

柳宗元嶺南饗軍堂記公命享於新堂幢牙茸纛咸飾于下 事物紺珠後魏有纛頭宋有皂纛蓋旄頭遺象制與旗同無文采 南蠻傳盤盤以孔雀羽飾纛北史突厥旗纛之上施金狼頭 漢韓延壽傳植羽葆注羽葆聚翟尾為之亦今纛之類也

幡 郊祀志武帝伐南越禱告太乙以牡荆畫幡日月北斗登龍以象太一三星為太一鉶旗命曰靈旗為兵禱則太史奉以指所伐國 後漢書立春之日皆青幡

幘迎春於東郭外 庶物異名疏肥胡幘名見國語

吳都賦觀鷹隼誠征夫坐組甲建祀姑注祀姑幘名也

中華古今注信幘古之徽號也所以題表官號以為
符信故謂之信幘乘輿則畫為白虎取其義而有威信
之德也魏朝有青龍幘朱雀幘玄武幘白虎幘黃龍幘
而五色以詔東方郡國以青龍信南方郡國以朱雀信
西方郡國以白虎信北方郡國以玄武信朝廷畿內則
以黃龍信亦以麒麟幘高貴鄉公討晉文王自乘黃龍

幡以麾晉朝唯用白虎幡書信幡用烏書取其飛騰輕疾也一曰以鴻鴈鶩鴛有去來之信也 北史初齊軍

戰芒山之時齊軍旂幟盡赤西軍盡黑綦母懷文曰赤火色黑水色水能滅火不宜以赤對黑土勝水宜改為黃神武遂改為赭黃所謂河陽幡者也 古今事物考明朝鹵簿有絳引幡五對傳教幡五對告止幡五對信幡五對

麾 漢韓延壽傳建幢榮注幢麾也榮有衣之戟也其

衣以赤黑繒為之。庶物異名疏。戲大將之旗也。顏師古曰。漢史通以戲為麾。宋會要。麾古有黃朱纁三色。漢鹵簿有左右黃麾。今制絳帛為之。如幡。采成黃麾字。周禮巾車職曰。建大麾以田獵。鄭注。大麾不在九旗中。以正色言之。則黑。夏后氏所建。事物紺珠。絳麾如幢。三層蒙以紫羅囊。晉東宮舊事。皇太子初拜。有旒幢一。又皇太子鹵簿有黃麾。南史。齊後主有筋力。能擔幢。初學擔幢。每傾倒在幢杪者。必致踣傷。其後白虎。

幢七丈五尺齒上檐之折齒不倦檐幢諸校具服飾皆
自製之綴以金華玉鏡衆寶 韻府維摩起七寶塔以
纓絡幢供養之 事物紺珠羽葆幢舞者所建以為容
又曰翻

蓋

附傘

器物總論蓋之為言覆也形圓象天橈二十八以象經
星斗圍三寸長二尺柄圍六寸長八尺宇深二尺人長
八尺則蓋之為高也總為一丈橈長六尺圍寸五分參

分其長近斗二尺而平其四尺為宇宙合兩旁六尺之
椽為闊丈二尺又宇曲減之約以一尺為差則蓋之為
廣也總為丈一然蓋之上為部非部無以納椽於其旁
下為柄非柄無以含斗於其中一曰繖一曰傘皆蓋之
別稱 風俗通黃帝與蚩尤戰涿鹿常有五色雲氣金
枝玉葉止於帝上因作華蓋 周祈名義考華蓋本星
名晉天文志天皇帝上九星曰華蓋所以覆蔽大帝
之座也下九星曰杠蓋之柄也古者天子所坐曰華蓋

之座取象於天也 中華古今注曲蓋太公所作也武
王伐紂大風折蓋太公因折蓋之形制曲蓋焉戰國常
以賜將帥自漢朝乘輿用謂曰輶輶蓋有軍號者賜其
一馬 周禮輦車有羽蓋鄭注以羽作小蓋翳日也

蔡邕獨斷凡乘輿車皆羽蓋金華爪黃屋左纁黃屋者
蓋以黃為裏也金根車以青練為蓋 沈括筆談輦後

曲蓋之簔兩扇夾之通謂之扇簔皆繡亦有銷金者即
古之華蓋也 續漢書三公列侯皆安車朱班輪皐繪

蓋中二千石二千石皆阜蓋朱兩轡除吏赤蓋杠其餘
皆青蓋 桓譚新論譚謂揚雄曰君之為黃門郎居殿
中數見輿輦玉瑤華芝及鳳凰三蓋之屬皆玄黃五色
飾以金玉翠羽珠絡錦繡茵席者也 王莽傳黃帝時

華蓋九重以登仙莽乃造華蓋九重 晉公卿禮秩諸

侯王及羣縣公侯皆給青徘徊車金華瑤蓋 宋元嘉

起居注阿羅單國奉孔雀蓋一具 杜陽雜編永貞元

年南海貢奇女盧眉娘善作飛仙蓋以絲一縷分為三

縷染成五采於掌中結為傘蓋五重其中有十洲三島
天人玉女臺殿麟鳳之象而外列執幢捧節之童亦不
啻千數其蓋闊一丈秤之無三數兩自煎靈香膏傅之
則虬硬不斷 維摩經毘耶離城有長者子名曰寶積
與五百長者子俱持七寶蓋來詣佛所佛之威力令諸
寶蓋合成一蓋徧覆三千大千世界 裴君內傳昔學
道到流沙之濱白水之崖遇素真人乘青龍駟車以紫
羽為之蓋 楚詞孔蓋兮翠旗注言司命以孔雀之翅

為車蓋言殊飾也 宋玉高唐賦翠為蓋兮注以翠羽
為蓋也 子虛賦建羽蓋注以雜羽飾蓋 劉孝標廣
絕交論雞人始唱鶴蓋成陰注謂蓋如飛鶴成陰言多
也 傳芳畧記韓愈刺潮州當暑出張蓋而喜曰此物
能與日輪爭功豈細事耶

傘 玉屑前代士夫皆乘車而有蓋至元魏之時魏人
以竹碎分并油紙造成傘便於步行騎馬傘自此始又
曰魯班之妻造之謂其夫曰君為人造居室固不能移

妾為人所造能移千里之外 通雅繖本因古之繖升

菴謂傘亦古文晉輿服志功曹吏繖扇騎從傘始見於

南史王縉以笠傘覆面魏書裴延儁傳山胡持白傘白

幡按說文繖旌旗之旂爾雅纁帛繖註衆旒所著正幅

為繖此即繖之原也

繖傘同

南史始安王遙光行還入

城風飄儀繖出城外 通典北齊庶姓王儀同已下翟

尾扇傘皇宗三品已上青朱裏其青傘碧裏達於士人

按晉代諸臣皆乘車有蓋無傘元魏自代北有中國北

俗便於騎則傘蓋施於騎耳疑是後魏時制亦古張帛
為繖之遺事也高齊始為之等差云今天子用紅黃二
等而庶僚通用青其天子以黃蓋倣秦漢黃屋左纛之
制也清異錄晉少主北還至孟津界一古寺遺下所
張紫羅傘五層疊垛深簷仍泥金盤花但朱柄折耳

事林廣記宋慶元二年單馬令國進金傘宋會要今
有方繖大繖春明退朝錄京城士人舊通用青絹涼
繖大中祥符五年九月惟許親王用之餘竝禁止六年

六月始許中書樞密院依舊用繳出入 談苑劉子儀
侍郎三入翰林意望兩府頗不懌移疾不出朝士問候
者但云虛熱上攻石中立在坐云只消一服清涼散便
安矣蓋謂兩府始得青涼傘也 文懋昭金志國主繳
或紅或黃無定以金龍為頂蓋后用金鳳太子用金龍
妃紫繳用孔雀一品用青繳用銀浮圖二品三品用紅
浮圖四品五品青浮圖浮圖繳頂也 元周達觀真臘
風土記國中丞相將帥等官金繳柄已上官皆呼巴丁

亦呼暗丁銀傘柄者呼廝辣的傘用中國紅絹為之傘
裙直至地油傘綠絹為之裙却短 古今事物考我明
鹵簿有紫方繖紅方繖曲柄紅繖繖黃繖繖黃羅繖九
龍繖直柄黃繖繖紅繖繖青紅黃白黑五色銷金繖黃
羅銷金九龍繖黃油絹銷金雨繖又文武官一品至四
品俱用黑色茶褐羅表紅絹裏三簷五品用青羅表紅
絹裏兩簷六品至九品俱用青絹表紅絹裏兩簷

雨傘 事林廣記六韜曰天雨不張蓋幔周初事也通

俗文曰張帛避雨謂之繖蓋即雨傘之用也三代時已有之 清異錄江南周則少賤以造雨傘為業其後戚連椒閭後主戲問之言臣急於米鹽日造二傘貨之惟霖雨連月則道大亨後生理微溫至於遭遇盛明遂捨舊業後主曰非我用卿而富貴乃高密侯提携而起家也明年當封特以為高密侯實誚之耳

格致鏡原卷三十一